﴿وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَخۡشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقۡهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَآئِزُونَ ٥٢﴾ [النور:52]

❁ مُناسَبَةُ الآيَةِ لِما قَبْلَها:

بـــابُ الـتـوبـة مـفـتـوحٌ، فأين التائبون؟

في الآية السابقة بيَّن القرآنُ حال المؤمنين المضادَّ لحال المنافقين، وفي هذه الآية عمَّمَ تعالى حال الطائعين، فقال: ﴿وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَخۡشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقۡهِ﴾ بأسلوب الشرط والجواب؛ ليفتح باب الإيمان به وبرسوله وطاعتهما للمنافقين وغيرهم مِن أهل الكفر والمخالفات، ولا ريب أنَّ ذلك يعود على مضمون الآية السابقةِ بالتحقيق والتوكيد.

❁ شَرْحُ المُفْرَداتِ:

1) ﴿وَيَخۡشَ﴾: (خشي) أصلٌ يَدُلُّ على خَوْفٍ وذُعْرٍ، ثُمَّ يُحْمَلُ عليه المَجازُ، فالخَشْيَةُ الخَوْفُ، ورَجُلٌ خَشْيانُ، وخاشاني فُلانٌ فخَشَيْتُهُ، أَيْ: كُنْتُ أَشدَّ خَشْيَةً مِنْهُ، والمَجازُ قَوْلُهُم: خَشيتُ، بِمَعْنَى: عَلِمتُ[1]، والخَشْيَة: خوف يشوبه تعظيم، وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يُخشى منه، ولذلك خُصَّ العلماء بها في قوله: ﴿إِنَّمَا يَخۡشَى ٱللَّهَ مِنۡ عِبَادِهِ ٱلۡعُلَمَٰٓؤُاْ﴾ [فاطر:28][2].

وقوله: ﴿وَيَخۡشَ ٱللَّهَ﴾ أي: ويخَفِ اللّه خوفًا عظيمًا، بخصوص ما عسى أن يكونَ قد فرَّط فيه مِن التَّكاليف، على أنَّ الخشية تعُمُّ التقصير كلَّه[3].

2) ﴿وَيَتَّقۡهِ﴾: (وقى) أصلٌ يَدُلُّ على دَفْعِ شَيْءٍ عَنْ شَيْءٍ بِغَيْرِه، والوِقايَةُ: ما يَقي الشَّيْءَ، واتَّقِ اللّه: تَوَقَّهُ، أَيِ: اجْعَلْ بَيْنَكَ وبَيْنَهُ

(1) ابن فارس، مقاييس اللغة: (خشي).
(2) الراغب، المفردات: (خشي).
(3) ابن عاشور، التحرير والتنوير: 18/ 276.

كالوِقايَةِ، قالَ النَّبيُّ صَلَّى اللّه عليه وآلِهِ وسَلَّمَ: «اتَّقوا النّارَ، ولَوْ بِشِقِّ تَمرَةٍ»، وكَأَنَّهُ أَرادَ: اجْعَلوها وِقايَةً بَيْنَكُم وبَيْنَها[1].

وقولُه: ﴿وَيَتَّقْهِ﴾، أي: ويجعل فيما يستقبل بينه وبين ما يسخط اللّه وقايةً[2].

3) ﴿ٱلْفَآئِزُونَ﴾: (فوز) هذه المادَّةُ كَلِمَتانِ مُتَضادَّتانِ، فالأولَى النَّجاةُ، والأُخْرَى الهَلَكَةُ"[3]، والفَوْزُ على المعنى الأول: الظَّفر بالخير مع حصول السَّلامة، قال تعالى: ﴿ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْكَبِيرُ ﴿١١﴾﴾ [البروج: 11]، والمَفازَةُ قيل: سُمّيت تفاؤلًا لِلْفَوْزِ، وسمّيت بذلك؛ إذا وُصِل بها إلى الفَوْزِ، وعلى المعنى الثاني: فوَّزَ الرَّجُلُ؛ إذا ماتَ[4].

وقوله: ﴿ٱلْفَآئِزُونَ﴾؛ أي: الذين أدركوا الحقَّ فاتَّبعوه، وأقبلوا عليه بكليَّاتهم، وعملوا بما أمكنهم مِن أسبابه، ولم يلتفتوا إلى الباطل، فنجوا مِن شقاء النُّفوس في الدُّنيا وفي الآخرة، فنُعِّموا نعيمًا مقيمًا.

❁ المَعْنى الإجْماليُّ:

فـاز مَـن تمسَّك بـحـبـل الـلـه وصراطه

تقرِّر الآية الكريمة أنَّ كلَّ مَن يؤمن باللّه ورسوله، فامتثل لأوامرهما، واجتنب نواهيهما، وندم على ما كان منه من تقصير ندمًا عظيمًا؛ تسبَّب في حصول خشيته مِن اللّه، على ما مضى، واتِّقائه فيما يَستقبل، بأن يجعل بينه وبين غضبه وسخطه وقاية؛ بترك ما يجلب ذلك، فهو الناجي حقًّا مِن كل سوء وشقاء في الدُّنيا والآخرة، النائل مِن السعادة والنعيم ما يناله الفائزون الكُمَّلُ.

❁ الإيضاحُ اللُّغَويُّ والبَلاغيُّ:

سرُّ العطف في صدر الآية:

دعـوةٌ عريضة لسلوك مسلكَ أهـل الـسَّـمـع والطّاعة

جملة ﴿وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَخْشَ ٱللَّهَ﴾ جيء بها؛ لتقرير

(1) ابن فارس، مقاييس اللغة: (وقي).
(2) البقاعي، نظم الدرر: 5/ 276.
(3) ابن فارس، مقاييس اللغة: (فوز).
(4) الراغب، المفردات: (فوز).

مضمونِ ما قبلها من حُسنِ حالِ المُؤمنين وترغيب مَن عداهُم في الانتظام في سلكِهم، أي: ومَن يُطعهما كائنًا مَن كان فيما أُمرا به من الأحكامِ الشَّرعيَّةِ اللازمةِ والمتعديةِ، وقيل في الفرائضِ والسُّننِ[1]، فالطاعة في الآية السابقة خاصَّة، والطاعة في هذه الآية عامَّة، وقد عطفت الواو هذه الجملة على سابقتها لاتِّفاق الجملتين في الخبرية مع وجود جهة جامعة بين الجملتَين، ففي الأولى إعلان السَّمع والطّاعة، وفي الثانية تفسيرٌ للأولى ببيان جزاء المطيع المتَّقي الذي يخشى الله تعالى بالفوز والنَّجاة، "وَمَوْقِعُ هَذِهِ الجُملَةِ مَوْقِعُ تَذْيِيلٍ؛ لِأَنَّها تَعُمُّ ما ذُكِرَ قَبْلَها مِنْ قَوْلِ المُؤْمِنينَ: ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾، وتَشْمَلُ غَيْرَهُ مِنَ الطّاعاتِ بِالقَوْلِ أَوْ بِالفِعْلِ"[2].

معنى (مَنْ)، ودلالة نظم الأفعال مضارعةً:

(مَنْ) اسمُ شرط جازم يجزم فعلين: أحدهما: فعل الشرط، والثاني: جوابه وجزاؤه، وهي في محلّ مبتدأ، و(مَنْ) مبيِّنة بشرطها لحالة من يلتزم طاعة الله تعالى وتقواه وخشيته، على العموم، ويترتَّب على ذلك الفوز والظَّفر.

تجديدُ الإيمانِ يكون بالتَّرقِّي في سُلَّم الطاعة

وقد نُظمت أفعال الشرط المجزومة ﴿يُطِعِ﴾ ﴿وَيَخْشَ﴾ ﴿وَيَتَّقْهِ﴾ بصيغة المضارعة؛ للدَّلالة على التَّجدُّد والاستمرار؛ لأنَّ كلَّ ذلك بمنزلة دلائل على الإيمان بالله ورسوله، وبتجديدها يتجدَّد الإيمان، وينمو، ويزداد حياة في القلب.

سرُّ ذكرِ معاني الطاعة والخشية والتقوى وترتيبِها:

سيقت آية ﴿وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَخْشَ ٱللَّهَ﴾؛ لترغيب كل متلقٍّ في الإيمان بالله ﷻ ورسوله ﷺ ليدخل في زمرة أهل معاني الشرط والجواب المنافقون الذين سبق الحديثُ عنهم، فدعتِ

قد يحتاج غيرُ المنافق إلى التثبيت؛ لأنَّ القلوب بيد الله

(1) أبو السعود، تفسير أبي السعود: 6/ 188.

(2) ابن عاشور، التحرير والتنوير: 18/ 276.

الآيةُ إلى الطاعةِ - لا إلى الاتباع - التي هي مجلى الإيمان؛ تنبيهًا على ترغيبهم في الإيمان الكامل، لا في مطلق إيمان، والتي ادَّعاها المنافقون على جهة الإبلاغ في قولهم: ﴿ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا﴾؛ ليفهموا أنَّهم مقصودون بهذه الآية أيضًا، وأنَّ لهم فيها نصيبًا.

وهذه الطاعة هي المعنى الأَمُّ المقصود تحقيقُه مِن معاني الشرط، وقد بدَت للمُتلقِّينَ ثقيلةً جدًّا على المنافقين، فكان حالُ الجميع مفتقرًا إلى بيان ما يُساعِدُ، ويُعينُ على تحقيق تلك الطاعة تحقيقًا يرضَى عنه الله ورسولُه، ويكون صورةً واضحةً لكمال الإيمانِ المطلوبِ، فذُكِرت الخشيةُ، وهي ناظرةٌ إلى ما يصير ماضيًا مِن الأحوال والأقوال والأفعال؛ مِمَّا قد فرَّط فيه الإنسانُ، ولمَّا كانت أعلى مِن الخوف؛ تعلَّقت بكل تقصيرٍ في جنب الله ورسوله، وبها تتحقَّق التخليةُ.

ثم ذُكِرت التقوى، وهي ناظرةٌ إلى ما يستقبله الإنسان، مِن أحوال وأعمال، بحيث يحذر، ويخاف مِن المخالفة فيها، فكان كلٌّ مِن الخشية والتقوى مِن تمام الطاعة.

وأُخِّرت التقوى، وقُدِّمت الخشيةُ؛ لأنَّ مِن منهج الإسلام الحنيف أنَّ التخلية تكون قبل التَّحلية، وبالتقوى هنا تكون التحليةُ.

بلاغةُ الفاءِ:

جملة: ﴿فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ﴾: جواب الشرط، وقد ارتبطت جملةُ الشرط بالفاء، والمعنى: لمّا حصلت منهم هذه الخصالُ الحميدة؛ ترتَّبَ عليها الفوز والظَّفر دنيا وأخرى، وفي الفاء امتنانٌ عظيم من الله عليهم؛ باعتداده تعالى بالطاعة المذكورة والخشية والتقوى أسبابًا للفوز العظيم عنده تعالى.

سبحان مَن يوفِّقُ للخير، ويجزي عليه!

دلالةُ (أولئك):

عُبِّرَ باسم الإشارة: (أولئِكَ) البعيد؛ لبيان بُعدِ منزلة هؤلاء

أهلُ السعادةِ الفائزون دائمًا مميَّزون

المطيعين المتَّقين، وكونهم أحقّاءَ بأن يُشار إليهم بهذه الإشارة، فهم جديرون بهذه المنزلة، وعلوِّ الرتبة، وقد سبق اسمَ الإشارة أوصافٌ تَحَلَّوا بها، يليها مآثر تُبينُ عن استحقاقهم هذا الفوزَ، فورد اسم الإشارة؛ تنبيهًا على أنَّ المشارَ إليه الذي اجتمعت له هذه الأوصاف حريٌّ بأن يثبت له الفوز والظَّفر.

دلالةُ ذكر: ﴿هُمُ﴾ وعلاقته بتعريفِ الطرفين:

تحقيقُ معنى الجملة بالقصر تمكينٌ لتسبُّب معاني الشرط فيه

عُبِّرَ بضمير الفصل ﴿هُمُ﴾؛ لإفادة وكادة هؤلاء في حصول الفوزِ، ويجيء الضَّمير دلالةً على فخامة شأن صاحبِه، بحيثُ يُجعل لفرط شهرتهِ كأنَّه يدلُّ على نفسه، وضميرُ الفصل مِن طرق القصرِ، فما بعده هنا هو المقصورُ، وما قبلَهُ هو المقصور عليه، أي: ما الفائزون إلّا هم، لا غيرهم، وما الفوز إلّا لهم، لا لغيرهم، وهذا القصر مستفادٌ أيضًا من طريق تعريف الطَّرفين: ﴿فَأُوْلَٰٓئِكَ﴾ - ﴿ٱلْفَآئِزُونَ﴾، وهذا قصرٌ إضافيٌّ، قصر إفرادٍ؛ لأنَّه يلاحظ المنافقين الذين يقولون: ﴿ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا﴾ باللِّسان فقط.

دلالةُ الاسميَّةِ:

دوامُ الفوزِ فوز مستقل

جاء وصفُ هؤلاء المطيعين المتَّقين في قوله: ﴿ٱلْفَآئِزُونَ﴾ باسم الفاعل؛ للدِّلالة على ثبوت صفة الفوزِ واستمرارها، وكونها صفةً لازمة، لا تنفكُّ عنهم أبدًا، فهم متلبِّسون بها؛ جزاءً وفاقًا لهم.

دلالةُ التعريف بـ(أل):

الـكُـمَّـلُ هم الفائزون

(أل) في قوله: ﴿ٱلْفَآئِزُونَ﴾: معناها الكمال، أي: إنَّ فوزهم هو الفوزُ الكامل المعتدُّ به الذي لا فوزَ يُعتبر سواه، ووراء هذا مِن المعنى كمالُ الاعتداد بسُبُلِ ذلك الفوز؛ مِن الطاعة، والخشيةِ، والتَّقوى.

حذفُ المتعلِّق:

حُذِفَ متعلِّق: ﴿ٱلْفَآئِزُونَ﴾؛ إيجازًا لكونه معلومًا من سياق الكلام والحال، ولتوجيه النُّفوس لإثبات الفعل للفاعل، دون الانشغال بهذا

المتعلِّق، وتعظيمًا لما حصل عليه هؤلاء الفائزون، والمراد: الفائزون بالنَّعيم المقيم، لا من عداهم، وفي الحذف تفخيمٌ للفوز وتعظيم له؛ لإيهامه أنَّه فوزٌ بكل شيء يُسعِد في الدارين.

إنَّ حُكْمَ الله بفوز أهل طاعته وخشيته وتقواه لهو الفوز العظيم

الوصولُ إلى الفوز برضوان الله يسير على من يسَّره الله عليه

دلالةُ الحملِ على لفظ: (مَن) ومعناها:

كلمةُ: (مَن) شرطيَّةٌ عامةٌ، لفظها مفرد، ومعناها الجمعُ، وقد حُمِل على لفظها في نظم معاني الشرط بالإفراد والتذكير، فقيل: ﴿يُطِعِ﴾ ﴿وَيَخْشَ﴾ ﴿وَيَتَّقْهِ﴾، وحُمل على معناها في نظم معنى الجواب بالجمع المذكَّر؛ تغليبًا للذُّكور على الإناث، فقيل: ﴿فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ﴾.

ففي الإفرادِ: دعوةُ كلِّ فرد من أفراد المنافقين على حدة للإيمان اليقينيِّ الَّذي يحقِّق النَّجاة في الآخرة، وفيه بثٌّ لروح النجاةِ والتَّنافس في صفِّ أهل الإيمان؛ فكلُّ نفسٍ بما كسبت رهينة، وكلُّ نفس ستُجزى بما كسبت، فعلى كلِّ فرد أن ينجوَ بنفسه، وأن يحقِّق سبيلَ الفوز مِن الطاعة والخشية والتقوى بنفسه متجرِّدًا، غيرَ معتمدٍ على أحدٍ، ولا متأثِّرٍ بأحد، حتى لا يعوقَهُ أحدٌ أو جماعةٌ.

إنَّ مقام الطاعة والخشية والتقوى جليلٌ وخطير، يفتقر إلى جهد ومشقَّة كبيرين، وهذا ما يشير إليه التَّذكيرُ.

وفي الجمع والتذكير: تعظيمٌ وتفخيم وتشريف للفوز، الناتج عن مقامات: الطاعة، والخشية، والتَّقوى، تلك التي يصير بها المؤمنُ غريبًا في الدُّنيا.

وفي الجمع: إنباءٌ بالاحتفال الجمعيِّ بالجزاء في الآخرة؛ إن لم يتأتَّ في الدُّنيا، وفيه أيضًا: تبشيرٌ بكثرة مَن يحقِّق معانيَ الشرط، فيدخل في زمرة الفائزين في الجواب.

سرُّ المغايرةِ بين عجزي الآيتين: ﴿ٱلْمُفْلِحُونَ﴾، ﴿ٱلْفَآئِزُونَ﴾:

الفاصلةُ نتاج ما قبلَها، وتلخيص له بلُطْفٍ

وردت الفاصلةُ في قول المؤمنين: ﴿أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ﴾، والمراد: هم الفائزون بكلِّ مطلب، والنّاجون من كلِّ محذور؛ لأنَّه المناسبُ للسَّمع والطّاعة، ووردت الفاصلة في قوله - معدِّدًا صفات هؤلاء تفصيلًا -: ﴿وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ﴾، أي: بالنَّعيم المقيم؛ ترغيبًا لمن عداهم في الدُّخول في عدادهم، والمتابعة لهم، والخشية من الله ﷻ والتقوى له، فناسب القول الأوَّل الفلاح، أي: الفلاح التّام دنيا وآخرة، وناسب وجودَ الصِّفات المذكورة الفوزُ بالملك الأبديِّ، ولا فوز لغيرهم.

واصطفى القرآن: ﴿ٱلْمُفْلِحُونَ﴾ في الأولى؛ لبيان خسران مَن يقولون: (آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون)، فالسياقُ للمقارنة بين الفريقين، قولًا وفعلًا وحالًا ومآلًا.

واصطفى: ﴿ٱلْفَآئِزُونَ﴾ في الثانية؛ لأنَّ عرْضَ أحوالِ الفريق المؤمن يُحرِّك العاقل مِن أهل الإيمان ومِن أهل الكفر للتسابق والتَّنافس؛ كلٌّ في مقامه، فالكافر مع أهل الكفر، فهو مُرغَّبٌ مُحرَّكٌ؛ لأن يتركهم، ويتخلَّى عن أحوالهم بالكلّيَّة؛ فيفوز بالإيمان، والمؤمن مع أهل الإيمان، فهو كذلك؛ ليرقَى في سُلَّم مقامات الإيمان، فيفوز بأعلى درجات الجِنان.

❁ الفُروقُ المُعْجَميَّةُ:

الخشية والخوف:

كـلُّ خـشـيـةٍ خـوفٌ، وليس كل خوف خشيةً

الخشية أعمُّ مِن الخوف؛ لأنَّ الخوف مدارُهُ على الذعر والفزع، والخشية خوف يشوبه تعظيمٌ، وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يُخشى منه، ولذلك خصَّ العلماء بها في قوله: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَٰٓؤُاْ﴾ [فاطر:28].

ومِن الفروق بينهما أيضًا: أنَّ الخوف يتعلَّق بالمكروه وبترك المكروه، والخشية تتعلَّق بمُنْزِل المكروه.

ومنها أيضًا: أنَّ الخوف تألُّم النَّفس مِن العقاب المتوقَّع؛ بسبب ارتكاب المنهيّات، والتقصير في الطاعات، وهو يحصل لأكثرِ الخلق، وإن كانت مراتبُهُ متفاوتةً جدًّا، والمرتبة العليا منه لا تحصل إلّا للقليلِ، والخشية: حالةٌ تحصل عند الشعور بعظمة الخالق وهيبتهِ، وخوف الحجب عنه، وهذه حالة لا تحصل إلّا لمن اطلع على حال الكبرياء، وذاق لذَّة القرب، ولذا قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَٰٓؤُاْ﴾، فالخشية: خوفٌ خاصٌّ، وقد يطلقون عليها الخوف، ويؤيِّد هذا الفرقَ أيضًا قولُه تعالى يصف المؤمنين: ﴿وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوٓءَ ٱلْحِسَابِ ﴿٢١﴾﴾ [الرعد:21]، حيثُ ذكر الخشيةَ في جانبه سبحانه والخوفَ في جانب الحساب[1].

الفوز والنجاة:

الفوز أعـمُّ من الـنَّـجـاة الـتـي هي سابقةٌ على الفوز

الفرقُ بين النَّجاة والفوز: أنَّ النَّجاة: هي الخلاص من المكروه، والفوز: هو الخلاص من المكروه، مع الوصول إلى المحبوب؛ ولهذا سمّى الله تعالى المؤمنين فائزين؛ لنجاتِهم من النار، ونيلهم الجنَّة، ولمّا كان الفوز يقتضي نيل المحبوب؛ قيل: فاز بطُلبته، وقال تعالى: ﴿يَٰلَيْتَنِى كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧٣﴾﴾ [النساء:73]، أي: أنال الخير نيلًا كثيرًا[2]، فالتعبير بالفوز يكشف مدى عظمةِ الجائزة التي نالها هؤلاء الذين سمعوا، وأطاعوا، وتقلبوا في الخشية للخالق المعبود - ﷻ - فكان نصيبهم الفوزَ والقرب منه تعالى ووراء ذلك عظيمُ المشقَّة التي أقاموا فيها أنفسهم، بالطاعة والخشية والتقوى.

(1) أبو هلال العسكري، الفروق اللغوية، ص: 218، 219.
(2) أبو هلال العسكري، الفروق اللغوية، ص: 532.

عنوان الكتاب:
موسوعة التفسير البلاغي، المجلد السابع والثلاثون،
سورة النور من الآية 39 إلى سورة الفُرقَان الآية 42
مجمع القرآن الكريم بالشارقة، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
*
التنفيذ والنشر: منشورات القاسمي، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
سنة الطبع: 1446هـ - 2024م
©حقوق الطبع والنشر محفوظة لمنشورات القاسمي
الطبعة الأولى: 2024م
*
الفهرسة الوصفية أثناء النشر:
مكتبة الشارقة العامة، هيئة الشارقة للكتاب، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة

227.366
م ق. ت
التفسير البلاغي للقرآن: المجلد السابع والثلاثون، سورة النور من الآية 39 إلى سورة الفُرقَان الآية 42
[إشراف مجمع القرآن الكريم، قسم الدراسات والبحوث ؛ المدير العلمي امحمد صافي المستغانمي].-
الشارقة، الإمارات العربية المتحدة : منشورات القاسمي، 2024.
مج. 37 ، 812 صفحة؛ 24x17 سم.
ردمك : 978-9948-732-79-2
يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية.
مج. 37 : المجلد السابع والثلاثون، سورة النور من الآية 39 إلى سورة الفُرقَان الآية 42.
1-القرآن - تفاسير نحوية 2- القرآن، بديع 3- القرآن، بلاغة 4- القرآن - سور وآيات 5- القرآن-
ألفاظ أ- العنوان ب - مجمع القرآن الكريم (الشارقة، الإمارات العربية المتحدة).
قسم الدراسات والبحوث

الترقيم الدولي : 978-9948-732-79-2
*
إذن طباعة رقم: MC-03-01-8644972 بتاريخ 2024/11/26م،
مكتب تنظيم الإعلام، وزارة الثقافة والشباب، الإمارات العربية المتحدة
*
الفئة العمرية : E
«تم تصنيف وتحديد الفئة العمرية التي تلائم محتوى الكتب وفقاً لنظام التصنيف العمري
الصادر عن المجلس الوطني للإعلام»
*
الطباعة: AL Bony Printing Press - Sharjah, UAE
الإخراج الفني: عاصم محمد زكي «النجار»